

無

聞

集

無聞集卷之三

大名崔述東壁稿

石屏門人陳履和校刊

上汪韓門先生書

去冬辱賜手書。言於初歲南旋。神沮志失者累日。即欲遠達鄙忱。館居鄉塾。無為郵者。今夏復聞改期秋末。幸際鄉試之辰。敢泐寸函。以聞左右。述幼癡鈍。長益迂拙。人事悉所不解。獨好參伍古今事跡。辨其是非真偽。日積月聚。似少有所見。嘗欲著之於文。顧自以為年少識淺。又方勞心於科舉衣食。未暇為也。自戰國以來。邪說並作。皆託聖人之言。以取信於世。亦有聖人之徒。傳而失其真者。漢晉諸儒。罔能辨識。至唐宋時。尊信日久。益莫敢以為非。六經之文。有與傳記異者。必穿鑿遷就其說。以附會之。又好徵引他書。以釋經義。支離紆

曲。強使相通。雖有一二有識之士。論其舛謬。顧其考證抉摘。猶多未盡。而世亦不盡然其說。二帝三王之事。周公孔子之意。其晦於後世者。豈可勝道哉。述之所見。雖未知其是否。然存之以待有識者之去取。或亦君子之所不罪也。自先君見背後。功名之念頓灰。家貧多病。益疎懶。自度難以進取。欲遂一抒所見。愧不能文。乃於去歲取昌黎柳州廬陵三家文。熟玩其理。然執筆之時。故態輒見。百不一似。豈天之降才果殊耶。將必久於其中。然後可少得耶。抑自有所由入而述未之知耶。述為文。非欲貌為古人色澤。誠欲自抒所見。如孔子所謂辭達者可矣。然言固有能達有不能達。有雖少而達。有必多而後達。有雖多而愈不達者。蘇子瞻云。能使是物了然於心者。蓋千萬人。而不一遇也。而況能使了然於口於手者乎。

若之何其能使文不煩而意畢達也。述所居壤僻。雖嘗出遊。亦罕所交接。未嘗見有言及古文詞者。偃偃然靡所就正。故敢略陳愚昧。惟先生鑒其誠而教之。幸甚。

與董公常書

乙酉之秋。得於京邸晨夕過從。暢論書史者數月。歲終握別。至今十有二年。每讀書有會心處。輒屈指私計。可與語此者。惟廣平栗太初及我公常先生二人。而太初往矣。先生又無由接坐一談。興言及此。真令人讀書之興。索然欲盡也。往述幼時喜涉覽山經地志權謀術數之書。常雜陳於几前。既汎濶無所歸。又性善忘。過時即都不復省憶。近三十歲始漸自悔。專求之於六經。不敢他有所及。日積月累。似若有得。乃知秦漢以來傳註之言。往往與經抵牾。不足深信。如炎帝本與

黃帝同時。太皞在其後。而世以為伏羲。即太皞。神農。即炎帝。稷契。皆在帝嚳之後。百數十年。而世以為高辛氏之子。周公本因成王諒陰而攝政。而世以為成王年止十三。平王本畏楚偏而戍申呂。而世以為私其舅家。周本三正並行。而世乃雜取傳記。夏正之文。為周不改月之證。周本郊遂用微。采邑用助。而世乃因孟子雖周亦助之言。謂微亦畫為井。亦以中為公田。推此而求。不可悉舉。要皆不肯細讀經文。過信傳註百家之言。故致舛誤。不知先生以為然耶。否耶。舊嘗閱一小說。載孔子適陳時。有采桑女及樵夫詩二首。鄙俚不可入口。且曰。按此即今七言絕句。而世儒謂始於栢梁。不學之過也。閱至此。不覺失聲大笑。嗚呼。今世所傳戰國秦漢之書。托名於聖人者。豈有以異於此乎。特以其傳既久。學者遂不敢議。

而令乃欲據六經以正其失。求其不掩耳而疾走。不可得也。以此閉口。不敢與人談及經史。安得與先生重聚數月。而一證其十餘年來之所得哉。今歲偶至郡城數日。閉行入書院中。得遇胡君名光四者。問之。知為及門高弟。因詢近況。乃知令郎已長。能讀父書。負笈從遊者甚衆。先生杜門不出。日惟與門人講誦。不覺欣然為之破顏。士不能展所學於天下。固當成就後學。作如是事。若述者。其學固無可取。而亦絕無人相問難者。少年才俊。皆高視濶步。一揖猶以為浼。一問猶以為辱。安得有所謂負笈從遊之怪事乎。間有一二來者。皆初學無所解。得一補諸生。即都颺去。讀書雖有所得。而環顧四壁。茫然無可語者。亦可為之長太息矣。前在京師時。先生方刻印章文曰四可堂主人。問其說。云。余有親可養。有子可教。

有田可耕。有書可讀。余何為僕僕於京師者。令尊大人雖捐館。其三可者固自在。而述本無祖遺田產。又值洪波毀室。先人所遺書。蕩然無存。至無容膝所。依人廡下。辛卯之春。先君見背。今惟家母在堂。差為康健。而祿養色養。又都不能。一二年來。增患目疾。翻閱盡廢。年垂四十矣。而一介子女杳然。不聞消息。家貧不能畜妾。四者無一可焉。夜中就枕。怛然無生人之樂。不覺其淚之濡衾也。久不與人通書。適會此便。不覺一瀉欲盡。然書寫良艱。落筆時所裁割者尚多。幸為心照。如遇北風。惠以德音。為望。率此佈候。近祉不宣。晚弟崔述頓首。

送栗太初赴納谿任序

四川在京師西南五千里外。有劍閣雲棧之險。而自張獻忠蹂躪後。煙火幾絕。國家涵育百年。民稍稍生殖。然惟成都

稱殷盛。他府州尚多曠土。民樸魯儉嗇。無珠貝珍異之饒。士大夫銓得其地者。率以為苦。而敘瀘以南。地近徼外。多瘴癘。以是人尤不樂往。廣平栗太初。余同門友也。博學喜著述。讀書一遍。輒背誦不遺。乾隆己丑。由前進士謁選於吏部。得瀘州之納谿。詢之蜀士大夫宦遊於京師者。皆云。縣於蜀最貧。自山水幽勝外。無足滿意者。於是識栗君者。皆為栗君憂。而余獨有以知栗君之不憂也。夫憂生於欲之不遂。士不能讀書。求古聖賢之道。欲以仕為貿易。奔走形勢間。以冀一遇。或棄產稱貸。然後得注選。其心以為一旦得官。可以償其所費。且求贏焉。若賈人權子母之利然。此其憂貧固情之常。不足異。若栗君者。讀書學道人也。其富也奚以喜。其貧也奚以憂乎。且非第不憂而已。其為富也者。方面大吏。皆艷而誌之。需

索之煩供億之費少不給則不得安其位官雖富常不敷所出雖廉吏至此其勢不得不貪其為貧也者兩院以下皆知人之憚而不願為也其不幸而值焉者雖小忤意輒不肯易置或垂橐入謁亦往往獲無事以此反得行其志即貪吏為之亦有以廉名者夫栗君之仕欲以行其志也明矣其於納谿喜之不暇而何憂焉吾又聞文章之事與名山大川相長曩栗君與余同習業於石屏朱公之署日以文章相砥礪既而栗君成進士多交遊櫻世務而余善病且羈旅逐衣食往往廢業令栗君奉省檄治百里逾大河而西越兩峭函谷仰蹕三峰弔秦漢之都西度大散入漢中觀諸葛武侯之遺蹟馳驅於飛梁峭壁間山鳥異聲秋雲幻狀然後登大劍俯長江其山水之奇秀皆足以發抒其耳目而縣又淳簡栗君游

刃治之有餘。鳴琴之暇。計必陟其山。漱其泉。婆娑嘉樹之下。極游觀之樂。以默證其平日所讀之書。而悉發之於文。吾知其與曩者習業時必有異也。余方艷羨之不可得。而栗君詎反憂哉。栗君發矣。異日余至京師。遇有自蜀中來者。必將詢栗君之政與其文。且問蜀人之敬信栗君。能如文翁少陵否。栗君所得。不已多乎。孰與夫橫金卧內。德色妻子。窮水陸之珍。極聲色之奉。以自鳴善宦者哉。遂書此以贈栗君之發。

贈陳履和序

聖人之道。在六經而已矣。自周之衰。楊墨並起。繼以秦火。六經幾亡。漢初始求遺書。然以其求之切也。傳而失實。駁而不純者。皆得託為聖賢所作。以與世市。而莫能辨。武宣以後。經學益重。學者藉此以取富貴。又多增其師說。旁采楊墨之言。

以亂聖人之旨。猶幸其時諸家並立。異同得失之故。有可考證。及至後漢馬鄭起。而諸家之傳漸微。永嘉之亂。其書遂盡失。存於世者不一二家。而學者方崇王肅。復偽造古書。以攻康成。以惑當世。後生末學。習熟耳目。以為聖人之旨固然。六經於是大壞。唐宋迭興。諸儒林立。始頗發明聖人之道。然其言大抵以闢佛老為事。至於前人訛誤。素雜相承而未及正者尚多。此固未嘗不有待於後人之補苴者也。余自束髮受書。奉先人之教。即專求信於經。及長。覺百家言益多可疑。以是每觀先儒箋註。必求其語所本而細核之。欲以探聖經之原。不惑於衆說。顧家貧質鈍。碌碌無讀書之暇。即讀亦都不復記憶。且多病。遇勞則亟。不能自竟其業。常真有一二同志。相與講明而切究之。而居僻寡交遊。所見學者。多專攻舉業。

間有好古之士。祇肆力於詩賦博覽。竟不能有所遇。而余亦漸老矣。乾隆壬子。余遊京師。始得遇滇中陳介存。履和於逆旅。介存嗜學好古。所為文。往往能抉前人舛誤。余方幸其得友。而介存顧不自是。乃介朱笏山奕簪而請師。余者至於再四。夫師所以求益。余之與介存。伯仲間耳。何能益。況師道不易行。自唐韓柳且難言之。乃辭之者屢。而介存意堅不可移。豈以世無行古人之道者。而欲以身勵俗耶。抑好古之心篤。而遂不暇深擇其人耶。雖然。余嘗聞之。學以專而精。知以少而當。不使百家之言雜於經。而後經之旨可得。不强求其所不能知者。而必欲知之。而後所知者無所淆。故說經欲其自然。觀理欲其無成見。於古人之言。無所於必從。無所於必違。惟其適如乎經而已。苟如是。異日必將大有得焉。於以正羣。

言之淆亂。而明六經之旨。余將於介存乎是望。而如余者。復何足為芥蒂哉。倘異日天假之緣。使余得與介存聚處數載。以余之所窺。及其所未窺。相與講明而切究之。以償其平生之願。以求萬一之有幾於道。則余雖貧且病以老。其亦可以無憾也夫。

武安文昌祠籤簿序

武安張子奇昌。質所學於余有日矣。一旦持一冊來。曰。此武安文昌祠籤簿也。日嘗過之。見其毀也。因重錄而易之。先生其為之序。余固辭。而其從叔友唐復力為之請。余曰。嗟乎。余安能序此簿哉。余少未嘗為此學。不知其所由美。而心竊以為非宜。譽之則失其本心。毀之又非子之所以謂余序之之意也。余安能序此哉。且文昌星也。在紫垣之外。天官書曰。斗

魁戴筐六星。曰文昌宮。一曰上將。二曰次將。三曰貴相。四曰司命。五曰司中。六曰司祿。今北斗上六星上曲者是也。而近代所祀。稱為梓潼帝君者。則晉魏間將蜀人張氏。以戰歿而血食於蜀者。其後廟祀欲靈其祀。乃詐稱夢神謂已上帝使我掌人間士子祿籍。自是士大夫始爭事之。沿之既久。遂誤以為文昌。合天神人鬼為一祀。舛亦甚矣。夫文昌星耶。固不得有言。若梓潼神也耶。將毋亦忠直勇決之氣。存於天地之間。其肯逐逐然日與斯民謀趨利避害之計。而又效唐宋以來所謂聲病排偶之文。間雜以鄙俚之言。以示天下耶。且神止一耳。而天下府州縣祠有籤者。無慮數百。盡應其求。力亦不給。理勢皆無據。而世信之。亦以惑矣。夫利害岐於前。則聰明亂於內。是以有非所信而信之者。籤語之設。不知其所始。

然必始於人之熱於利害而迷所往。而後無稽之徒得以售其偽也。若夫君子之行。惟其義而已矣。進退行止。自有法度。是故有知利而不取。有知害而不避。無論籤之偽。與其利害之必不驗也。即令實且驗焉。亦奚所用之哉。余之所見如此。是豈可以為序乎哉。然使余棄此不言。而謬為美言以悅子。則又非君子忠信不欺之道。論語各言爾志之義也。且余所素命為狂瀾而力不能迴者。今又安能因子之故。而反決其流揚其波哉。然則余之序之。無乃不如其弗序矣乎。既不獲辭。遂書此以貽之。

曹氏家譜序

世近則所聞詳。學深則所記多。此必然之理。而無可疑者也。然吾嘗讀尚書。孔子之所序也。乃僅斷自堯典以下。其後五

百餘年有司馬遷。其學不逮孔子遠甚。而所作史記。乃始於黃帝。至司馬正。又後於遷者近千年。其學亦益不逮。乃為遷補本紀。又始於伏羲氏。前於黃帝者千數百年。下至於明世。益晚。其人如王士正鍾惺輩。學亦益陋。而其所作綱鑑捷錄等書。乃反始於開闢之初。盤古氏之時。是何世益遠。其所聞宜畧。而反益詳。學益淺。其所記宜少。而反益多哉。蓋世近則其考之也易。而學深則其辨之也精。夫是故偽者不能以亂正。而其書自不能不畧且少。世益遠。則偽者益多。而亦益難辨。學益淺。則益不能辨。其為正與偽。而視六經三傳諸子百家。齊東野語。漢人小說。均之為可信矣。如是而欲其書之不詳且多。其勢固不能也。嗟夫。史降而有州縣之志。志降而有士大夫之家譜。大小雖殊。其為紀事則一。修史者數百年而

一人猶且如是。況志與譜盈海內。作者肩摩趾接。聘者不擇人。修者不度已。是惡得不舛哉。吾鄉松巖曹先生。前輩中盛德君子也。與吾先君交遊。其子叔文阿周。亦與余相善也。先生卒數年。阿周持其家譜示余。而囑為序。蓋先生之所作。而阿周續之者也。余覽之。乃始於先生之曾祖。自曾祖以上。非不盡知。而所傳異詞。恐紊世代先後之次。則竟畧而不書。且為辨疑說以明之。蓋恐後人之妄補之也。先生原籍武清。嘗往求其疎族。得其遠祖之墓。其訪之也必周矣。然而終缺之者。蓋惟其訪之也周。故知其可信者之少。凡輕於紀載而不自疑者。皆其訪之不周者也。昔者炎帝太皞。皆在黃帝之後。傳記之文甚明也。自班固誤以炎帝為神農氏。太皞為伏羲氏。而後之作史者。耻言不知。務求勝於孔子司馬遷。遂列之。

於黃帝之前世代顛倒。而不自悟。見先生之譜。亦可以少愧矣。余又嘗觀通志新唐書表。其所載得姓之始。及其世系。皆厯厯可指。及考之於傳記。有一氏而出於數國者。有一國而不止一家者。然則其餘將盡無子孫乎。是皆考之不詳。辨之不精。見其一而不知其有十。而後之人作家譜者。乃引之為權輿。甘於自誣其祖。而無所惜。良可歎也。曹之姓。見於春秋者。邾與小邾二國。而文王子振鐸封於曹。其後亦以國為氏。曹之始。未能決其所出也。不能決知而遂不言。非有識者曷能如是。至於譜中所載先世族人事蹟。皆紀實無虛美。瑕瑜不相掩。尤為今世所難。然則雖古直筆之史。何以加諸去歲。吾縣明府張公修縣志。開館延文學士。先生而在。宿學故老。無出其右者。必首膺其任無疑也。苟先生以其為譜者移

之志。則於舊志之舛誤。必考訂更改之。而不肯苟為同。於自漢以來沿革建置。必缺其所不知。於縣人士之傳。必無所緣飾。避忌以徇人情。而傷直道。豈不盛歟。若之何其僅以此譜著也。雖然。使阿周有求勝前人之志。如索隱之於史記。前編之於通鑑綱目。先生且奈之何。今茲之續之也。但於其後有所增。而不於其前有所補。先生之視龍門紫陽。不厚幸乎。存此譜以為作志作史者之式。可也。

霧樹詩序

北方寒厲之時。晨起往往見庭樹。若懸冰雪。日出則消。俗謂之樹稼。然莫能名其故。或云雪為之。或云霜為之。不知此皆霧之所凝。吾先君與羣從兄弟言云。爾余每驗之。夜有霧。則曉必如是。未嘗爽焉。然嘗舉以示人。人未有韙之者。乾隆三

十八年。余館於御河之陽。十一月十六日歸省。適大霧隱空。親見霧為風颺。凝於物杪。人鬚馬鬣。裘毛之末。未有免者。又其為物甚黏。愈凝愈黏。至倒懸寸許。不能墜。如是三日。霧歛。目開。則遠村近圃。編珠貫玉。彌望無際矣。載陰載暘。明暗相間。麗景幻態。殆不可狀。於是益信向說之不誣。蓋地液之初升。而後降者有三。曰雨。曰露。曰霧。雨露之升也高。其凝之時。成猶未成乎水也。故霜最輕。雪次之。霧之升也卑。其凝之時。成乎水矣。但其點滴微細。故輕於冰。而重於雪。其不同一也。雪霜平地為多。枝上雖有雪。然易落。不能厚。霧則專凝枝杪。及一切纖芥物。雖係縷髮。庭中無不著者。而平廣處反泯然無迹。其不同二也。雪霜皆覆物上。不能集其旁下。霧則隨風所颺。棲於枝旁。故自上風視之。則如縞帶瓊絲。下風則枯枝而

已。無風處則四面皆著而不盈。或繫於下。亦不墜落。其不同三也。按唐人諺云。凌樹稼。達官怕。說者謂即春秋所書之雨木冰。樹稼之名。疑出於此。然雨木冰者。雨也。非霧也。空中不寒而地上寒。故雨至木。乃凝為冰。余嘗一見之。其冰與常冰同。不如是之輕白而雕鏤也。冰皆附木如衣。然如甲然。不如是之但懸於枝杪。纍纍然如綴而如積也。由是言之。樹稼固非木冰。說者未見木冰。故臆度之。而誤以為一也。余妻云。古人詠雪之章如林。此殆過之。而反寂寂。以意度之。於古必希。不如今之繁也。余聞吾鄉老人云。六七十年前。間數歲乃一有是。然則古今異同。容或有之矣。不然。博物君子。何得無辨其名而詳其狀者耶。乃為詩以志之。明年冬。余罷館歸漳上。是歲大雪尺許。既止而雪氣上蒸。無日不霧。無霧不凝。予懸。

午墜。日以爲常。遇陰寒。則經日不落。其物象之妍。鏤嵌之巧。晶瑩玲瓏。細碎曲折。較之往年。殆逾十倍。似霧之故。爲此奇。以報知己者然。然近縣之士。非惟不屑和余之詩。亦竟未聞有賞此奇觀。顧盼而低徊之者。則烏知古人之不亦如是。而余之所好之獨不可解也。崔述序。

段垣詩訂後序

右詩二卷。先曾祖段垣公之所著。而述之所訂也。初公所著段垣詩稿。段垣文稿。各若干冊。先君篋而藏之。將求文學士選而刻焉。已買梨板數十方矣。適遭家難。達人復不時遇事未及就。而縣沒於漳水。是時先君方他出。而述兄弟亦在外。其稿遂失。歸而尋之。竟不可得。後十有五年。先君捐館。又逾年。述於縣人李氏案上。見書一冊。面角破爛。塗抹盈焉。取視

之。則詩稿第一冊也。乃出於水中。幸未甚壞者。喜極攜歸。又數年。第邁於仕望。集舅氏家。復得四冊。而首冊與前所得同。則縣未經水時。他人所抄本也。其文闕漏舛誤頗多。乃假以歸。較而錄之。不可知者。則仍其故。未畢而邁尋卒。遂復踵而訖之。其詩自庚午以前起。至乙未歲歸自大城而止。凡三冊。復自戊戌起。至庚子止。凡一冊。中缺丙丁兩年。及辛丑以後七年之詩。然則其間當復有一冊。其後尚當有一兩冊。而皆亡之矣。乃并為三卷。題曰段垣詩存。言乎所存者之止於是也。嗚乎。公之學術識議。多見於文。述幼時猶及見其一二。而不能記憶。詩特一時興之所寄而已。公固不以詩重也。乃文盡沒於水。而所存者惟詩。詩又僅存其半。且多缺誤。噫。其可傷也已。然魏自經水以來。先達之遺書手蹟。與夫故家所藏。

書冊畫卷鼎奩之屬。蕩然略盡矣。而此數冊之詩。失而再得。亡而猶存。流離患難之際。一似有鬼神憐之。而不忍盡沒之。獨留此不食之碩果。以貽我後人者。其亦不可謂非幸也。顧其前後次第。猶多錯亂。疑詩或繫補錄。未及更定。復於暇日。詳加考證。次其先後。并刪其不經意之作。而重錄之。共詩一百九十二首。分為二卷。題曰段垣詩訂。以遺後人。而世守之。又擇其尤者。別錄為一卷。題曰段垣詩粹。以待問世。嗚乎。述不克親。侍段垣公。而訂此詩也。如見段垣公焉。吾先君不及訂之刻之。而述之訂之也。如吾先君之自訂之焉。吾先君之心慰。而第邁之事亦終矣。惜乎。吾先君之不及親見之也。後之人。倘亦猶是心也。則此詩也者。猶閬里之檜。已枯而復生者。其何忍不寶之惜之。而愛護之也。其然與否。是在後之人。

矣。乾隆戊申五月望後。曾孫述謹識。

禮賢臺新居記

禮賢臺者。魏之故老相傳。以為文侯館段干木之故墟也。南倚郭。北望城。其前則漳水環郭而東折。岸狹流駛。林木蓊蔚。其上則敞亭三楹。矗塔數丈。左右房序庑。漏之處悉具。後則湖水迴環。周十餘里。城處其中。若島嶼然。湖中植荷數頃。夏秋花發。香滿亭內。雨後啟軒。則太行諸峰。蜿蜒起伏。畢列檻外。柴門煙井。厯落於蘆洲蓼渚間。亦可謂魏城之巨觀矣。乾隆丁丑。城沒於漳。官舍民廬。榛薪壁礫。而臺亦就荒。又八年。予始卜居來此。亭榭軒檻。已無復有存者。惟孤塔歸然插雲。及柏下斷碑數片而已。若乃清秋雨霽。倚籬極目。則平沙遠浦。禾黍上下。昔日之佳花芳樹。所敷披也。頽垣廢屋。荒榛平

楚昔日之樓臺塵市所錯繡也。牧童樵叟悲吟嘔啞。昔日之遊人士女蘭漿桂棹所歌舞而喧闐也。嗚呼。物之盛衰代謝。豈非天哉。猶記曩為童子時。從父兄鄉先生遊憩於此。倚樹下瞰。平波萬頃。茁茁楊華。紅素間映。北望迎賓門。隱隱如洞。行人往來。蠕蠕然若蟻之出入於穴中。悸心駭目。慄慄欲墜。今乃得玩之。几席之上。而盛蹟已盡矣。昔梁庾信善賦。其居乃宋玉故宅。形之於文。自以為榮。世亦傳以為美。余不肖。迺幸得居賢人之臺。其榮與美。奚止如信。然今城既墟。臺亦童。十餘年間。目之所擊。其遷變倚伏。已不可知。若此。更數百年。吾又安知高者之不忽而為泉。而下者之不忽而為陵也。然則後之人之居此者。且未必知為段干君之臺。况能知余之棲息於是乎。因為記以貽後之居者。

直隸水道記

畿內西北倚山。東濱渤海。倚山則源衆。濱海則地卑。是故其利在通。其患在悍與積。悍者由於倚山。積者因乎濱海。積者蓄而有常。悍者遷而無定。是以治積常易。治悍常難。通者凡二。曰御。曰白。悍者凡三。曰永定。曰漕沱。曰漳。積者凡四。曰東西兩淀。曰南北二泊。以次條列如左。御河即南運河。本古淇水。源出河南淇縣西山。東會於衛。世遂呼為衛河。又東北會於湯洹。又東北過大名府城東南。又東北至館陶。會於漳。又東北至臨清。會於會通河。又東北過德州城西。又北過滄州城。西又東北至天津府城北三岔口。會於白。東入於海河。漳河源出山西。自潞安府長子縣而東者為濁漳。自平定州樂平縣而南者為清漳。至涉縣而合。踰山而東。出磁州南境。東

北過大名府西北境。又東北至館陶。會於御南泊。古大陸澤。在順德府東境。西南受沙蔡七里百泉諸水。東北至趙冀二州境。入於北泊。沼水自臨沼關城北。淦水自磁州城南。皆東北來會之。又東北會於滹沱。滹沱源出西繁峙。踰山而東出靈壽境。又東過正定府城南。又東會於泊水。又東北為子牙河。又東北會於淀。西淀在保定府東境。西南受唐沙在新樂定境曹甯一畝依城俱在保定府境諸水。易水自雄縣城南。東南來會之。至順天府南境。入於東淀。子牙河自南來會之。東北會於永定。永定河即蘆溝河。古桑乾水。一名渾河。源出山西馬邑。踰山而東。出京城西南拱極城下。即蘆溝橋又東南會於淀水。又東會於白。白河即北運河。一名潞河。源出宣化府獨石口。踰山而南。出密雲縣境。又南會於潮。又南至通州。會於玉泉河。

又東南會於永定。又東南至天津府城北三岔口。會於御東。入於海河。海河在天津府城東。上承御白二河。東至大沽口。入於海。海潮逆上。故名。右川澤十。御最南。白最北。漳與滹沱永定分流其中。而淀與泊。又界居三水間。故凡滹沱以南之水皆入泊。以北皆入淀。自泊而滹沱而淀而永定。皆以次北入於白。惟漳南入於御。然後與白會於海河。而入於海。此直隸水道之大略也。

雞腿磨菇草記

磨菇草。魏之土產也。其莖長大肥澤而冠小者尤良。名曰雞腿磨菇。烹以為羹。鮮美異常品。惟漳之兩岸有之。他縣縉紳之士耳其名。常苦不能得。偶有得之者。如獲拱璧。每歲春秋時。有遠方賈人來就市之。摘其冠而食之。獨取其莖。載之以

如江南人爭買之。獲利常數倍。雖宣化所產。號為口蘑者。名最噪。猶莫能比焉。然是物在魏人殊不貴重。余幼時見城中人尚有食之者。縣既廢。舊族皆零落。遂不復知此味。視之與藜藿等。或鬻之於市。竟日不售。爾後遂無鬻者。買人之市之也。先以錢假負販者。貨紙錢針煙草。擔荷之入村墟中。有婦人童子於田間拾得雞腿磨姑者。則與之交易。所有小者。僅易紙一葉。或錢一二縷。乃不直一錢。嗚乎。物之美。能見貴重於數百千里之外。而居其鄉乃無售者。即售或不直一錢。何哉。今以他縣之貴且重。語於魏之人。魏之人必不信。即以魏之輕且賤。語於他縣之士大夫。他縣之士大夫亦必不信也。彼安知己之所謂珍奇。有如是之見輕賤於人者哉。必以為過言焉已耳。設使他縣之士。久居於魏之村市間。親見其輕

且賤其惋惜而不平。咨嗟而太息。扶持保護而力爭之。必也。然世之人。狗耳者多。信心者少。今魏俗既輕且賤之矣。吾烏知他縣之士至此。不始而貴重之。久而厭聞魏人之言。亦從而疑之乎。魏人有遊江南者。歸謂余曰。雞腿磨菇渡江而後味美。此無他。彼見江南之貴之也。故從而為之辭。然則易地以觀。亦如是而已矣。吾又烏知江南之人至此。見魏之賤之也。或不亦從而為之辭。謂是物之在其鄉。本亦有不美者乎。諺曰。人離鄉賤物。離鄉貴。余之意獨謂不然。魏之粉皮。鬻於外縣。而償反廉。外縣之至魏者亦然。是何故哉。蓋凡物之不足珍者。其鄉人阿而好之。非其鄉人。必不阿而好之也。夫是故離鄉而遂賤。物之異常品者。流俗之人不能識也。而又以習見之故。輕之。以其不適於己而訾之。即有一二知好之者。

而不能勝。夫輕之者之衆。夫是故離鄉而後貴。故曰。無恩無怨。公論乃見。雖人亦若是而已矣。夫人豈與物有殊理也哉。

冉氏烹狗記

縣人冉氏有狗而猛。遇行人輒搏噬之。往往為所傷。傷則主人躬詣謝罪。出財救療之。如是者數矣。冉氏以是頗患苦狗。然以其猛也。未忍殺。姑置之。劉位東謂余曰。余嘗夜歸。去家門里許。羣狗狺狺吠。冉氏狗亦迎而吠焉。余以柳枝橫掃之。羣狗皆遠立。獨冉氏狗竟前欲相搏。幾傷者數矣。余且鬪且行。過冉氏門而東。且數十武。狗乃止。當是時。身憊甚。幸狗漸遠。憩道旁。良久始去。狗猶望而吠也。既歸。念此良狗也。藉令有仇盜。夜往刼之。狗拒門而噬。雖數人能入咫尺地哉。聞冉

氏頗患苦此狗。旦若遇之於市。必囑之使勿殺此狗。累千金不可得也。居數日。冉氏之隣至。問其狗。曰烹之矣。驚而詰其故。曰。日者冉氏有盜。主人覺之。呼二子起。操械共逐之。盜驚而遁。主人疑狗之不吠也。呼之不應。徧索之無有也。將寢。聞卧牀下。若有微息者。燭之則狗也。卷屈蹲伏。不敢少轉側。垂頭閉目。若惟恐人之聞其聲息者。主人曰。嘻。吾向之隱忍而不之殺者。為其有倉卒一旦之用也。惡知其搏行人則勇。而見盜則怯乎哉。以是故遂烹之也。嗟乎。天下之勇於搏人而怯於見賊者。豈獨此狗也哉。今夫市井無賴之徒。平居使氣。暴橫閭里間。或戴名縣胥。或寄身營卒。侮文弱。凌良懦。行於市。人皆逃避之。怒則呼其羣。持械圍斫之。一方莫敢誰何。若壯士然。一旦有小劫盜。使之持兵仗。入府廨。防守不下百數。

十人。忽廐馬夜驚。以為賊至。手顫顫拔刀不能出鞘。幸而出。猶震震相擊有聲。發火器。再四皆不然。聞將出戍地。去賊尚數百里。距家僅一二舍。輒號泣別父母妻子。恐不復相見。其震懼如此。故曰。勇於私閫。而怯於公戰。又奚獨怪於狗而烹之。嘻。過矣。雖然。畜猫者。欲其捕鼠也。畜狗者。欲其防盜也。苟其職之不舉。斯固無所用矣。况益之以噬人。庸可留乎。石勒欲殺石虎。其母曰。快牛為犢。多能破車。汝小忍之。其後石氏之宗。卒滅於虎。貪牛之快。而不顧車之破。尚不可。况徒破車而牛實不快乎。然而婦人之仁。今古同然。由是言之。冉氏之智。過人遠矣。人之材有所長。則必有所短。惟君子則不然。鍾毓與參佐射。魏舒常為畫籌。後遇朋人。不足以舒滿數。發無不中。舉坐愕然。俞大猷與人言。恂恂若儒生。及提桴鼓立軍。

門勇氣百倍。戰無不克者。若此者。固不可多得也。其次醇謹而不足有為者。其次跼弛而可以集事者。若但能害人而不足濟事。則狗而已矣。雖然。吾又嘗聞某氏有狗。竟夜不吠。吠則主人知有盜至。是狗亦有過人者。然則搏噬行人而不禦賊。雖在狗。亦下焉者矣。

楊村捕盜記

內黃故多盜。盜皆以吏胥為窟宅。煬於官。彈壓於鄉里。然後得橫行無所忌。有刑房吏陳某者。居楊村。以賣棉花為名。窟羣盜。乾隆乙酉。盜五人將劫於御河之陽。過楚王鎮。食於縣隸司聲家。聲送之渡水。入大名境。陳生家。殺生。卷衣出。復至聲家。至亭午。然後去。陳生子術。雷以狀白縣。縣出批嚴緝。術復廣求所識。訪之十餘月。而賊不得。陳生故所善劉五者。居

近於楊村。偵知內有刑房吏之族陳二。今在楊村花房。密以告術。時縣中捕役四人在術家。術遂約與同往掩捕之。役欲入城白官。專批往索賊。術不可。曰。今出伊不意。庶賊可得。若待白官始往。賊聞風竄矣。烏能得。役不得已從之。術留復逃。其族人陳生霆及賣藥人四郎同往。使劉五為導。推車載錢。偽為販棉花者。憩車楊村外。霆雖文諸生。然素嫻武技。乃使霆與五先入。以視綿花為名。默識二狀貌。霆議價定。請出召商侶共視之。既出。五以二衣冠狀告霆。即徑去。時日已將暮。霆乃與其眾推車至門。留一役守之。而已先。三役隨其後。未畢入。而二已覺奔而出。縣役與二摩肩行。不識二。行且過。霆惶遽恐失賊。自後大呼追之。時術與二順逆奔。方交臂。聞呼。即以手抱持二。二出刀格之。疾躍出門。而四郎適手藥。斂奔。

入。二躍急不及避。著於額而仆。方轉側欲起。雷連斫其頂。術亦出。又連斫之。始伏不動。初霆之呼而追也。刑房吏已鳴銃聚村人。至是械而集者且百。役向衆自白。我大名縣役奉官命捕賊。非私闘。衆不聽。斫擊如雨。霆等且闘且逃。夜暗迷罔不辨徑。衆遂擒二役。送內黃。誣為劫綿花賊。役以捕賊故自申理。縣官索其批。顧四役共一批。批已為逃者持去。官遂不聽役言。榜掠之。役備受桎械。卒不承。逃役既歸。以實稟於大名縣。大名遂行關索。陳二。刑房吏為之營救。至四五終不發。然二亦以傷重故不能逃。時知大名縣事者為秦公學溥。素有風厲名。乃札內黃縣具言其詳。且云。若必不肯發。將申於直隸制憲。事且大。勿悔也。內黃不得已。使二往。霆雷慮賊黨羽多。於路復篋去。乃衛之行。因以刀脇之。二具吐實。供同盜。

人姓名及典衣處。雷即馳赴典所。脫所著衣為質。請其衣。持至縣。由是二不刑而服。而二役亦得釋。大名既得二招。即更關四盜及刑房吏。四盜皆陸續就獲。惟刑房吏素為縣官所信愛。事發。以重賂啗縣僕。卒不至。嗚呼。兄弟同心。報讎殺賊。此可以風世之親所疎而疎所親者矣。獨是盜賊橫行。鄉里屏息。其故皆由於吏胥。而為州縣者尚曲庇之。何也。聞刑房吏既擒二役時。將沉之水。其黨以餘人未獲難之。乃送之官。又切齒劉五。且盡殺其家。五乘夜率妻子遁去。數年不敢歸。吏之橫。一至於此。然則百姓含冤無所告訴者。不可勝言矣。彼吏胥盜賊。同類相庇。固無足怪。吾獨不知為民上者。何以恬然聽其所為。而不之問乎。余故備記其事。以為世鑒焉。

內黃之盜。自余十餘歲即有之。至陳生被劫。而猖獗益甚。

大名屢關內黃索賊。而內黃不發。秦公亦嘗向余言之。然尚未悉其詳。乾隆癸巳。余館於胡村店。主人趙生向余言其首尾甚悉。余因筆而記之。趙生所言被劫捕賊及劉五事尤詳。以無關於大要。故從簡也。秦公辦此案後。復辦來二一案。自是盜風戢者十有餘年。其後為縣者多不事事。或規避處分。抑強為竊。由是盜復大熾。環內黃數百里間。橫行無所顧忌。至六十年。魏城四面。每夜火光燭天。居民夜不敢寐。自是盜日益盛。不數年。劫至近京之長新店。至屋

聖慮。然後方面大員始行捕盜。內黃縣官與其門丁度事不可中止。乃勸盜首張標自裁以減口。而獻其屍。大名彰德之民始得安枕而卧。向使為縣官者皆如秦公。人豈復敢為

盜故凡治盜者貴弭其源而不在遏其流苟非有護盜而分其利者盜何由熾惜乎賢令長之不可多得也此篇於訂集時已刪去今二十餘年矣偶一閱之以其有關於地方利弊也因復存之并誌其始末如右嘉慶壬申崔述自記。

無聞集卷之三終

道光四年東陽署中刻

無聞集卷之四

大名崔述東壁稿

石屏門人陳履和校刊

上本縣先布政公行狀

先布政公諱維雅。字大醇。號嘿齋。先高祖之同產兄也。本保定府新安縣人。順治丙戌舉於順天。為濬縣儒學教諭。因家於魏。秩滿授河南儀封知縣。儀封濱河。歲苦河決。公躬親畚插。不避勞暑。北岸三家庄為從來要害地。十四年。水勢北注。岸崩五里有餘。公於上游十里故河流處。疏使東行。北岸遂安。復與塞封邱大王廟決口。督撫連疏薦之。擢江南淮安府同知。旋改開封府南河同知。十七年。河決祥符之槐疙疸。露宿河上三月。卒塞之。明年復疏三家庄新河。截舊河。築壩全河盡東。自是三家庄永無患。康熙元年五月。河決山東曹縣。

石香爐村。總督河道朱公之錫檄公往視。曹人皆欲速塞之。以救禾。公持不可。工將成。壩果復決。至冬乃塞。悉如公言。遷浙江甯波府知府。會東南用兵。王師雲集城外。公調劑得宜。民以不擾。是時王公光裕奉命安輯浙海。心識公才。未幾。王公以副都御史總督河道。遂薦公可用。擢河南通省管河道按察司副使。沿河千有餘里。夾河兩岸。險工以數十計。公於冬春先事防之。及伏秋水汎奔馳。風雨相度。修築皆獲無事。陽武潭口寺隄直河衝。水勢迅急。下埽輒墊。公預於上游疏引河以待之。是夏埽果不墊。北隄遂固。虞城縣治距河隄僅數里。隄已盡沒於河。北岸雖有引河。而衝刷不利。公預迎河溜挑之。至秋水盡歸於新河。舊河遂為平陸。江南桃源縣七里溝河決。屢塞屢潰。漕運為梗。十一年夏。王公檄公往。

視之。公言河頭深入囊橐中。勢不可回。盛夏水漲。人力難爭。請俟冬月。棄舊壩基。旬外迎築。以避其險。而糧艘鱗集。事難中止。後果無功。十二月。王公復檄公往勘。公議以引河淺狹。故流緩沙停。而決口仍衝。河身平行。故激蕩無力。而新河不刷。河頭不倍加寬濶。則不足以引納全河。開放。非乘河水突漲之時。則不得建瓴直下之勢。儲料不廣。用柳束不分緩急。則至合尖之際。必致停工待料。缺柳誤工。且埽外止邊埽一層。壩南有舊溝一道。龍門將合。崩潰可虞。此皆事之當預籌者。乃條列八事以獻。其後十日。道中復陳事宜。言下流數十里。已成平陸。而引河僅百丈。節短勢蹙。恐不能刷。當接挑二百丈濶。損其十之八。而深半之。河將開時。必於河頭南岸下埽截河。以束水勢。然後衝刷有力。明年正月。又言開放機宜。

當在河頭西北。而留近埽之五丈勿開。則河流入口。有倒瀉之勢。其埽亦向西北迎溜下之。此機不可以毫釐誤。王公悉用其言。二月。決口果塞。新河果成。漕舟通行無滯。公復陳善後之策。言桃源之河。屢塞屢決。皆由河勢北徙。去隄逼近。當於上游龍窩疏之。導河南行。則北岸永無事。王公上其績於朝。累遷江蘇按察使。湖南布政使。補廣西布政使。入為大理寺卿。候補通政使。卒。著有河防芻議。明刑輯要等書。藏於家。公有經濟才。所至皆有政績。三任河官。於治水功尤著。其按察江南也。楊大鶴方以訟事在江甯。以案未結。不得與鄉試。入闈之日。乞於公。公為之言於總督。不許。公遽提業中人於貢院前。訊之。食頃而結。總督無以難。大鶴遂於是科中式。至大官。公子徵麟舉人。以文學名於時。

上本縣先曾祖段垣公行狀

先曾祖段垣公諱緝麟字振侯初字子敬先布政公之從子也。生於保定府之新安。從先布政遷於魏。為魏人。幼為先布政所器。携之宦遊四方。及長。河防民瘼。罔不與公謀議。所在奏績。事詳先布政行略中。先布政舉子晚。家務無鉅細。悉委之公。公任事二十年。無尺布斗粟之私。以廉名於鄉。康熙戊午中式順天副榜。先布政素才公。以公長。屢欲為公援例進用。公固辭不願也。庚午中式舉人。數試禮部皆不第。作銀鬘馬賦以見志。築室一間。讀書其中。名之曰備廬。作備廬說。文俱載集中。漳水之汜濫於廣平也。安溪李相國光地方撫畿內。往視漳。知公練習河事。致書訪焉。公覆書數千言。大指言宜開渠疏水以洩其勢。且藉以興水利。不當專恃隄防。相國

深韙之。以羣議不同而止。常於荒歲買田數頃。明年熟。悉召賣田者。使自贖。贖者且過半。鄉人德之。將注選。例當治縣。辭請教職。遂選為大城儒學教諭。當是時。督河副都御史黃公某分司子牙河。駐節大城。聞公名。折節與訂交。晨夕相過從。時人兩賢之。未二年。引疾歸。諸生攀轅泣留者。趾相屬。既歸。為園於城南。構亭水上。題之曰逸老。杜門不預外事。以文史書奕自娛。求書者踵至。年雖高。作楷無倦容。為文必本於道。雖酬應雜文。率爾弄翰。皆足以羽翼聖學。與里中老人旬月一聚。倣古者英真率故事。自肉饅頭外。約無得置他品。常乘驢駕小車。從一童出。杖履踽踽。見者以為神仙中人也。里居十餘載卒。年八十二。里巷相傳以公園為段干永故居。故自號曰段垣。著有段垣詩集。段垣文集。書法輯說。十餘卷。藏於

家。吾宗為魏望族。自先布政遷魏以來。甲第相接。僕馬煊閭里間。而公獨以文學行誼風流儒雅照映一時。前後令長皆敬禮公。後學多出公門。縣人士共遺公門額曰善人君子。舊志稱公德行文藝咸推第一。蓋當時已有定論云。

先府君行述

先府君既捐館之期月。不孝孤子述將營窆之事。乃和淚濡筆述先君之行。以告於當世之大人先生。曰。嗚呼痛哉。先君平生無所好。聲色服玩未嘗一寓目。亦未嘗與人齒及獨好讀書。自不孝述解語後。即教之讀書識字。暇則口詔以日數官名典制地理之屬。未嘗令與羣兒戲。蒲博管絃聞鶉獵犬之事。未嘗令一涉於耳目也。猶憶十餘歲時。檢架上吏治書。請於先君。先君曰。吾少有志於世務。故好覽此。五試於鄉。

而不中。吾知己矣。故命爾名為述。欲爾之成我志。爾獨不見
夫崇聖祠諸先儒從祀者耶。是皆以其子故爾。若能然。則吾
子也。而吾母李孺人亦數語之曰。爾生未踰月。爾父即日抱
爾懷中。而指謂余曰。願兒他日為理學。嗚呼。先君之所以望
不孝者。重且切如是。而不孝碌碌無以異人。非止不能顯其
親。揚其名。並不能奉甘旨。承朝夕歡。以至於大故。長為宇宙
罪人矣。苦塊之中。每一念及。輒悲號欲絕。顧事已無可如何。
計惟有條記素行。以待賢人之採擇。庶幾萬一不泯。而近世
以來。人子自為行述。已成故事。凡在人情。莫不歸美。縱所言
無一不實。豈能動人觀聽。是以垂涕陳辭。旋復中止。如是者
屢矣。然終不能自己。蓋竊以為人之遭時居位。有史官述之。
可以無述也。居通邑大都。多交遊。有文學之士述之。亦可以

無述也。不然。雖篤行如董召南。才識如蘇雲卿。不託之簡策。更數百年。誰復有知其名氏者。且即有賢士大夫。思發潛德之光。於何取焉。用是不敢自匿。據所見聞。摘梗概而書之。先君諱元森。字燦若。崔者氏。閭齋者號也。先君以名字皆取顯暴義。惡其文之著。故以閭名其齋。先世本大寧小興州人。當明之初。以軍功起家。世襲指揮使。奉詔徙保定之新安。至諱向化。入國朝。以子貴。誥贈通議大夫江蘇按察使。於順治中。始遷於大名之魏縣。先高祖諱維彥。通議公之季子也。高祖母孫皆早卒。先曾祖諱緝麟。字振侯。康熙戊午副榜。庚午舉人。順天府大城縣學教諭。有集十餘卷。所居宅世傳為段干木踰垣之所。因自號段垣云。曾祖母趙。生于三人。長諱瀚。字春海。仲諱濂。字周溪。季諱沂。字魯南。周溪公前配尚。無子。

繼配徐生二子。先君其長也。先君幼侍段垣公讀書。明於儒釋之分。年十七。受作文法於分巡副使秦安趙相國國麟。其冬補縣學生。益自奮勵。自理學及經世致用書。靡不究覽。每夜閉門後。必移燈榻側。擁衣坐被中看書。至倦極乃眠。以為常。值家貧無燈。則讀書月下。或焚殘香。逐字映而讀之。遇佳書。即無錢。必典衣以買。人見其書。非世所恒習。而不切於用也。皆笑之。亦不顧。雍正丙午。試於順天。報罷。己酉壬子乙卯三試。皆報罷。乾隆丙辰又試。仍報罷。自是遂絕意仕進。閉門教授。終不復出應鄉試矣。甲子。春海公捐館。其明年。奉周溪公命。出復春海公。戊辰。周溪公捐館。初。魯南公無子。以嫌故不悅兄子。而頗厚族人子。及年高。愈諱立後事。人莫敢言。獨先君數從容言之。怒不聽。庚午五月。疾革。乃屬先君立從弟。

子秉純為後。而事有不可為者。族人賢者皆引嫌退避。莫敢
絲毫與。先君勢孤甚。有受魯南公恩最深者。意必助已。邀之
同治喪。亦不至。姻里皆危之。或姍笑以為愚。而先君益慷慨
不顧身。固爭之。事竟得直。於是乃率秉純以祭魯南公之柩。
為文以告成事。退悉覈諸田宅契券。篋笥付之。絲粒無私者。
是後。不孝等日益長。門人亦日益進。先君雖授以舉業。必為
辨別人品之高下。學術之邪正。儒禪朱陸之所以異。尤闢陽
明所論良知之失。謂為學必由致知力行。博文約禮而入。薛
胡王陳必不可以並稱。於經則構自明以來諸家詮解。盈架
上。毫釐之疑。必為諸生參考詳辨之。務求聖人之意。不拘守
時俗所訓釋。於制義則以化治正嘉為宗。而間雜以天崇。發
越其才思。不令趨風氣。走捷徑。讀書之暇。則取諸衛道書為

門人及_{不孝}等解說神異。巫覡不經之事。必為指析其謬。而陸清獻公三魚堂文集。尤愛玩不忍去手。其他嘲風弄月之章。高唐洛神之詠。古今所傳。家絃而戶誦者。悉屏絕。不令子弟讀。每夜。_{不孝}等侍寢。必命背誦舊所讀書。至睡熟乃止。從行道中亦如之。或自戚友家歸。必問所見何人。語何事。有不正。必訓飭之。家不畜鳥雀。無絲竹之器。而鬪牌擲色事。尤所不喜。後輩耽之者。咸相戒不敢令先君知。每正月之初。比戶皆競賭。小兒尤甚。聲常徹庭中。獨先君之庭寂如也。丁丑五月。城沒於漳。屋盡頽。資用悉沉於水。先君徙家城外。數月未。有寧居。日惟以扁豆充饑。霜降後猶單衣。冬不能具爐火。明年春。水退。二月。復移入城。稍稍葺茅屋。以庇風雨。三月。知縣事王公沛生。延入書院訓士。饘粥始給。十月。縣廢。併入大名。

又三年四月。徐太孺人捐館。其年七月。水復沒城。居村中月餘。復入。時水尚深數尺。出入皆自操舟。十一月。威凌水復至。復居村中。俟水盡退。然後入。時壬午秋七月也。先君既屢被水患。數遷徙。家益落。至無隔宿糧。而不孝述方以文受知於知大名縣事秦公學溥。破格優待之。是秋。不孝述不孝邁復同舉於鄉。然人閒以訟事。免先君居閒。許以金。必正色斥之。人見先君厄而介如故。後遂無復言者。秦公以是尤重先君。數恤其急。而乙酉丙戌間。水三入城。卒徙於禮賢臺之上者。亦秦公力也。是時以食廩歲滿。貢入太學。而先君絕意仕進已久。遂不赴。惟蒔花種樹以自娛。庭中幾無隙地。日登荒臺絕頂。眺寒城秋水。鋤野蔬。捫殘碣。慨然有興廢之感。久之。家益貧。饔飧幾不能贍。先君亦日病。謝人事。室廬隘。寒暑無所。

辟。戚友皆辟水遠從。相過從者絕少。居恒悒悒。無一足當意。獨聞講誦聲。則喜見顏色。不孝等間學為古文辭以進。則歡愉失所苦者竟日。蓋先君生平之所篤好。歷數十年之久。涉患難憂虞。至貧且病。而未之有改也。不孝等既才拙。竭筋力不能敷菽水。惟日夜引領以望祿養。而先君亦冀不孝等有尺寸進。得少紓其志。然竟不能一得當於禮部。而先君棄不孝等矣。嗚呼痛哉。以先君之志與學。詎當不遇於世。即通塞有命。而優游於田園硯席之間。亦不為過優。乃少嬰憂患。茹苦含辛者二三十年。中歲苦家貧。奔走流離。以長養其二子。晚多疾病。起居不適。歷溯生平未嘗有一日之逸豫。筋力疲於養子。心血盡於教子。而竟不獲其子一日之養也。天乎天乎。豈不悲哉。豈不恨哉。先君平居含忍退讓。人數負先君。或

侵取田宅。皆不與較。鄉人以盛德目之。然臨大事必力爭。是非未嘗少退縮。徇人意。屢以此致危困。終不為少改。自奉甚儉。雖疏糲無不飽。力即有餘。褻衣未嘗用帛。平生不食烟。不佩荷包。囊悅止用布素。子婦有獻。少逾常式。即不免譴責。然義所當費。雖貧未嘗吝。遇人有急。輒傾囊助之。少年時嘗謀刻段垣公遺集。節衣食。買梨板數百方。未果刻而沒於水。每以此為惜云。捐館之前一年。預知將終。命家人治後事。未幾果病。病中聞異香滿室者三。遂不粒食十餘日而終。先君生於康熙四十八年五月初八日。卒於乾隆三十六年二月十五日。壽六十有三歲。配李孺人。同縣李公九經女。初生子煒庭。年十一而殤。未殤時已能服童僕勞。以事先君。先君哀之甚。每祭必祔食焉。煒庭既殤。復生子二。長即不孝述。中式乾

隆庚辰副榜。壬午舉人。吏部揀選知縣。娶成氏。次不孝邁。與不孝述同榜舉人。揀選知縣。娶劉氏。徐太孺人之捐館也。先君許以不孝邁為弟元鼎後。而未過房。女四。長適成安陳郤。後先君百十二日而卒。次適磁州張琬。次適成安逢經。次適同縣劉觀成。孫一。龍官。孫女一。並幼。嗚呼。先君年三十二而生不孝。自是以前。既未親逢。幼歲愚蒙。復鮮省憶。長數客遊外縣。綜計所知。不踰十一。加以骨肉多難言之隱。族戚有毀譽之嫌。損之又損。微而愈微。僅能粗具始終。而昏迷顛倒。無復倫理。惟望四方大人先生。操人倫鑒。負文章名者。哀此愚誠。俯垂覽察。如未信心。不妨訪之鄉論。儻果不謬。即乞採擇一二。登諸汗簡。俾異日不至泯沒無傳。而不孝子得少贖其罪惡之萬一。或遂錫之銘詞。以光泉壤。豈惟微顯聞幽。不孝

述一人之私感。而表隱德。以勵清風。未始非仁人君子之心云爾。

不孝孤子崔述泣血稽顙謹述。

先孺人行述

弟邁附載

乾隆四十五年十月初九日。吾母李孺人棄不孝等。其明年六月二十八日。弟邁病沒。又明年二月。不孝述將葬母及弟。乃和淚濡筆述先孺人之行。曰。嗚乎痛哉。吾母之逝也。母生於詩禮之家。殞於衣冠之族。事父母舅姑以終天年。與吾父偕老。教兩子皆成立。享年七十有五。所得於天者。不可謂不厚。而不孝述所最痛傷心者。吾母當中年時。遭家多難。憂虞悲憤。有人所不知者。既而屢被水患艱難。況瘁寢食。出入於洪波駭浪荆棘泥淖之中。晚歲少寧。而吾父旋棄世。復值家

貧歲歉。不孝述數客居於外。而弟邁多病。非但不能顯親揚名。先意承志。即所謂侍起居養口體者。亦茫然不可問。而吾母已棄。不孝述去矣。嗚乎痛哉。母之先世。自山西襄垣來遷於魏。世有隱德。為鄉人所重。外祖國學生諱九經。外祖母徐氏。生三女。先孺人其季也。年十九。歸於我父。歲貢生閻齋府君。是時先曾祖段垣公年已高。家無他妯娌。甘旨之需。賓客之供。孺人以一身獨肩之。攜子女累累。左啼右牽衣。事不廢。而悉稱堂上意。先府君少多疾。孺人侍湯藥按摩。常竟夜不寐。逮中年始健。近六十歲復病。孺人年亦六十矣。猶侍疾不少怠。家常苦貧。先君以授館為生。子女漸成行。所入不能敷。而孺人支持計算於米鹽瑣碎間。得以不凍餒。方。不孝述之幼也。孺人常於黃昏時。口授以大學中庸。由是成誦。及少長。

與弟邁同筆硯。先君每出。必召使讀書於內室。而自課之。不使與館中諸童狎。姻族兄弟有好戲弄。聞訾者。必嚴禁。不孝等不使與之接。雖至。必疏遠之。以故。不孝等不在父側。則在母側。市井童稚。鄙倍之言。不接於耳。陋劣之行。不涉於目。至二十以後。出與人交。或戲訾之。亦不知其為訾也。丁丑之夏。城沒於漳。孺人從先君六七遷。備涉艱苦。常食扁豆。衣單襦。冬寒甚。藏磚竈中。夜取之以煖被。其明年。復入城。佐先君經營。闢草萊成室家。凡四年。而水再至。復徙於外。自後水落。則入。水漲。則出者。五六載。流離播遷。至無隔宿糧。不孝迷每憶之。亦不知吾母之何以具饔飧而不匱也。母性勤慎。好整潔。作苦。常無暇時。雖高年。有子婦服勞。猶躬理家務。拄杖行視。日十餘次。恐他人不如己之盡心也。飲食務儉約。常有旨蓄。

以豫不虞。客至。則竭力營辦。無所惜。人訝其備。不敢謂其貧也。不孝等舉於鄉。親族多期其仕者。母獨不願曰。官不易為。吾望汝等讀書作正人。而勤儉以治生。不望汝等以祿養也。初。不孝述久未舉子。母甚憂之。三十八生一子。母名之曰天祐。四歲而殤。四十五年之六月也。母哀憐不自勝。凡四閱月而卒。又八閱月而弟邁殂。期年之間。血屬凋殘。驚心駭目。室猶是室也。戶猶是戶也。几席猶是几席也。庭除猶是庭除也。一花一樹。非吾母之所眷戀。則吾弟之所澆培者也。一杯一箸。非吾母之所服用。則吾弟之所摩挲者也。母何在乎。弟何在乎。孑然一身。慘慘淒淒。唯弟遺孤三四。日在側。幼者猶啼索果餌。秋夜悲風。春宵明月。身非木石。何以為情。悠悠蒼天。痛何有極。孺人生於康熙四十五年二月初九日。生子女凡

九。至成人者。男二女四。男長即不孝述。次邁述。以庚辰副榜。士午與邁同榜中式。順天舉人。吏部揀選知縣。女長適成安廩膳生陳郃。先孺人九年而卒。次適磁州張琬。次適成安國學生遂經。次適同縣庠生劉觀成。後改名文樸。不孝述。取陝西邠州直隸州州判大名拔貢成公懷祖女。生子女各一。皆殤。弟邁娶同縣庠生劉公蘭生女。生三男。長應龍。初名龍官。今始十三歲。次夢熊。次躍鯨。皆幼。一女。未字。邁幼而穎慧。十歲能文。年十二。與述同補諸生。名噪一郡中。性喜博覽。一書未見。如負芒刺於背。聞有異書。必求之。常厯十餘人。轉相囑托。得觀之。然後已。讀書目力甚捷。頃刻數葉過。日覽十餘冊。以為常。嘗與述同讀海賦。述成誦未及半。弟已熟之矣。少年頗好詞賦。擬上林七發等體。續紛陸離。讀者幾不能句。尤愛

為小詞。做宋柳耆卿名其稿曰步柳集。三十以後。文格漸老。多直抒所見。潮湧瀾翻。浩浩汨汨。不自知其所終極。常好究考名人事蹟。次其終始。辨其同異。暇則玩弄書翰。流連花樹。以自娛樂。庭中種花無隙地。不復容步武。素耽山水。常以不得遠遊為恨。初弟少負才名。二十舉於鄉。士大夫往往倒屣迎延。入為上賓。里巷人亦多傾慕之者。既而久不第。家益貧。性疏懶。不能屈權要及豪民富貴。以自潤。裘馬不具。人漸輕視之。常落拓不得意。而魏自經水後。舊族多遷去。屠沽倡隸雜處里閭間。咸夜郎自大。凌轢方正士。弟素自矜貴。驟為此輩所挫折。不能堪。常旬月足不出庭戶。不得已一出。歸即悵悵累日。貧不能他徙。竟鬱鬱而卒。以弟之才。不惟不能仕。乃并不能一揚眉吐氣於里閭間。以死。嗚呼。其可痛也已。其可

痛也已。弟字德臯。自號辟巖。以乾隆八年八月初九日生。卒時三十有九。嗚呼。不孝述上不能善事吾母。以養遐齡。中不能體吾母之心。以撫吾弟。而使之勿夭。下不能育吾子。以無傷吾母之意。孝友慈三者無一能焉。覩然視息。不欲生者久矣。而又兩柩方營葬。諸孤無所托。生既無心。死又不可。而今而後。迷真不知其所為矣。倘有喻海文人。如橡史筆。采摭遺事。登之簡編。使長逝者有所伸。則偷生者猶可活。用敢忍泣陳詞。誌其大略。而痛深創鉅。不復成文。惟望仁人君子之曲諒其心而已。

不孝男崔述泣血稽顙謹述。

永州府知府石屏朱公墓誌銘

乾隆二十七年七月。大名府知府石屏朱公。移湖南之永州。

將行。郡之士民供張祖道。自郡治達舟次。几筵相屬。如市廛者十有餘里。其後十有三年。公卒於家。述在京師。緘文於滇。以祭公道公之所以待述。與述之所以哀公者。又三年。得公子士琬手書於京師。以公墓誌屬述。嗚呼。公之門生故吏。膺顯秩者不少。述一布衣。何足以爲公重。然不敢辭者。自以應童子試時。即受公國士知。既而請業於署。八載。公之行事。蓋嘗親見而熟聞之。則銘公之德。以托之金石。固述之責。而不可辭也。公諱煥。字臨川。號龍坡。先世於明初遷石屏。祖諱孔陽。父諱宏裕。俱以公貴。贈中憲大夫。祖母王氏。母許氏。俱贈恭人。公年二十六。舉雍正甲辰進士。丁內艱。服闋。授宣化府赤城縣知縣。會大軍西征。上官之檄。旁午於道。公應變有法。事集而民不知。總督李公衛奇其才。委攝宣化府事。將不次

薦用之。會丁外艱。總督欲留公。公不可。乃奏給十月假歸葬。公葬畢仍不出。及服闋。始補宣化之懷安。調河間之任。邱擢趙州直隸州知州。所至皆有惠政。既去。民立碑驛道側。以誌不忘。公自請改開曹。遂改廣平府同知。復擢大名府知府。大名故患漳水。往往至城下。公塞麗家庄口。而鑿渠於下流。以待漫溢者。築壘道四十里。達於魏。以通往來。遇水勢患以稍息。初公在赤城。以才能顯。上官倚重之。及為大名。風氣稍變。院司悉更易。而公故廉直。不能隨時俯仰。保定知府嘗謂公曰。漳河水一滴不見遺耶。以故久不遷。公亦不樂與後進爭雌雄。會移永州。公捧檄喜曰。是距滇近。可為歸計也。將行。屬吏有請為公立遺愛碑者。公怒之曰。古之良二千石。吏畏民懷。今吏實懷予。是徵予之不德也。碑何為焉。至永歲餘。卒以

與巡撫議事不合。以原官罷歸。公兄煒。雍正甲辰舉人。性嚴厲。公事之如父。公為縣時。兄常在署。嘗怒欲撻公。公繞床哀之。門內事悉以稟焉。兄治家儉。自恭人不得衣帛。曰。吾家貧而弟性廉直。官不可常恃。脫歸田。能無憂凍餒乎。非儉無以佐吾弟廉也。公所置田屋。皆與兄共之。公恐身後諸子有異議者。欲及己在析之。會兄選為新野知縣。公念兄弟皆為吏。貧富均。遂議析產。未及析而兄卒。遂止。及公歸。乃與兄子均分之。復別以田與兄長子。使奉祖祀。滇俗所謂長孫租者也。獨公不以與己長子。而與兄子。為異人耳。公所至以成就人材為己任。才俊者。招之入署。自教之。貧者恤其家。使不至徒業。在任邱時。得人為最多。前提督山東學政。侍講學士李公中簡。今兩淮鹽運使邊公廷掄。皆公門下士也。任邱故多士。

自是科第遂甲畿南。公試童子。恐有常法。貧者得預為計。覆試者不過數十人。人咸便之。獨慎於衡文。務拔殊尤材。繼公者好以己意立法。朝夕更改。覆試煩數。人咸苦之。而所取反多庸陋士。公之在任邱也。有富子行千金求榜首。公曰。吾書生起家縣令。可為是耶。富子怒。入京師。援例輪金為知州。曰。吾以壓米某也。公以乾隆三十九年二月十四日卒。享年七十有六。配呂恭人。子士瑯。國學生。先公卒於京師。士琪。乾隆庚寅舉人。揀選知縣。士琬。國學生。女二。長適楊義欽。次適董思義。皆諸生。孫男四人。孫女八人。銘曰。

滇池之南。龍湖之許。四山環焉。中為平土。穿土得石。厥厚數尺。環十餘里。而平如席。山川靈奇。篤生我師。涉自能誦。探翰為詞。匪才斯難。唯行斯勵。凡今之人。莫如公弟。維孝與友。施

于有政。惠而民懷。教而士競。不陵不援。難進易退。名臣大節。公可無愧。嗇公以位。豐公以年。丹顏白髮。杖履林泉。存順沒寧。卜吉永久。銘此數言。以垂不朽。

祭石屏朱公文

維乾隆四十年歲次乙未。四月初一日。受業門人崔述啣泣。遠致文於滇南。以昭告於老師大人之靈前。曰。嗚呼。公德在民。公名在世。存順沒寧。公復何計。而述所以泣涕沾巾。悲公碩德。懷公舊恩。公於家庭。事兄如父。從子相依。分甘共苦。公於居官。日方以直。甘載不遷。一言辭職。自公之仕。四十餘年。身無厚奉。家無餘錢。尤務作人。啟迪後學。郁郁門牆。高科顯擢。方述成童。公為太守。一試奇之。弁名於首。不階尺書。羅之署內。扶持吹噓。飲食教誨。八年終始。雨夕風晨。經傳馬帳。雪

立程門。衡漳為災。汨我田里。廬舍蕩然。半年七徙。嗷嗷中澤。孰恤余貧。賴公之德。八口以存。公之南行。送公汶水。從此夢魂。湘江滇海。猶冀微官。驅馳王事。或能見公。於滇之涇。十有三載。屢躡文場。私心未遂。公已云亡。沒不知日。葬不知處。萬里南天。攀號無路。緘辭六詔。以寫哀思。公靈在天。尚其鑒之。

漳南俠士傳

漳之南有村曰紫庄。庄有俠士曰李越尋。少讀書。為魏諸生。及壯。苦家貧。棄舉子業。以俠聞州里間。常著短衣。僅及膝。佩兩刀以遊。人莫敢忤。紫庄有寡婦。撫一子。不肯嫁。其叔利內黃人。侯六金。竊鬻之。及輿來逆。乃令潛居側古祠中。而已給寡婦出。既出。則數十人突從祠中起。寡婦驚欲入。門已閉。祠中人遂前擒婦。納輿中。其子聞。奔救不及。度不可奈何。遂往。

至越尋所跪且泣。越尋以婦已往。而六素有勇名。恐倉卒不可得婦。初難之。其子固不肯起。泣愈哀。越尋意不忍。因慨然曰。是誠在我。當即往。不得婦。吾不生還矣。遂出。召其徒曰。吾素以俠聞村中。今人奪吾村婦。而不能救。非俠也。鳴於官。皆堅子。知納賄耳。不足了人事。且事隔省關。移動累月。彼見逼急。且成婚矣。奚歸為。不如生劫之。即不可得婦。因縛六歸。終當全婦耳。眾應曰。諾。遂以二十七人往。侯氏居甘固。去紫庄且二十里。比至日已暮。越尋挾所佩刀。排闥直入堂上。時賀客且滿。酒數行。哭見越尋。佩刀入。皆大驚。欲共擊之。而方燕樂。出不意。腰下無寸刀。越尋張目叱之。皆退走。相踐踏。覓兵提倉卒不可得。越尋因疾入。趨新婦室。而六已潛匿婦草屋中。欲呼眾共迎拒越尋。未及發。越尋已至戶。遂以左手把其

腕而右手拔腰下佩刀刼之。厲聲叱曰。爾不聞紫庄有李越尋耶。胡敢入吾村奪婦。今婦何在。六曰。已逸矣。越尋怒。叱其徒縛六。反接之。縛始定。而村中少年聞侯氏有暴客。爭持兵刃前格越尋。越尋使二十七人圍立。各持械外向。而已居中。以所佩刀置六項上。大呼曰。越尋此來。非欲生還者也。敢死者前。因舉刀擬六。衆喘慄汗出。不敢近。越尋復問六婦所在。六固不肯吐實。越尋怒。曳六出。未及門。聞婦哭聲。越尋呼衆索之。遂得婦草屋中。於是越尋使二十七人前行衛婦歸。而已持刀驅六隨其後。莫敢追者。至半道。乃縱六歸。謂之曰。紫庄李越尋。非畏死者也。如能相報。詰朝當待汝。六唯唯不敢對。夜將分。越尋始至紫庄。乃以婦昇其子。而散遣其徒歸。而其叔先聞子往告越尋。度必禍已。遂潛遁不復歸。崔述曰。吾

往讀史至唐五代之際。見魏之士。何其銳也。自田氏據魏。以來。牙兵五千人。世為鄰鎮所憚。及唐莊宗卒。用以滅梁。所謂銀槍效節都者也。其後李嗣源入洛。郭威入汴。皆以魏兵。三十年中。三立奇功。蓋其土厚而曠。負大行。俯大河。其迅驚動。悍。天性然也。今觀越尋之俠。豈異於古所云耶。使制而用之。効節於邊陲。豈不足奮主威而寒賊膽。惜乎生不遇網羅。跼蹐之人。以至於窮而自廢也。余惜其材而悲其無以自見於世。因為之作傳云。

扶病贊

有序

初余館於北臯。為先孺人作杖。成。寄之家。而母已得佳杖。遂置之。踰數月。余歸。忽病眩暈。遂取而杖之。其冬。先孺人卒。勞且病。不能勝喪。而俗所謂禮杖者。短弱不足以扶病。病甚。則

復用前杖。明年弟病篤。余為治後事。且哭弟。余亦病的月。復杖之。又明年春。營葬。憊甚。又杖之。是年六月。病滿痢愈。而復病。既愈。又病寒。幾死。幸而愈。尚不任行立。杖之。凡三月。凡家人不在側。及深夜起卧。所賴以不傾側者。惟杖。杖之有功於余。大矣哉。雖夫婦之親。未若杖之久。雖畀幼之扶持。未若杖之穩而健也。然余善怒。罪初不在杖。怒則擲之於地。不自覺久之。頗自悔。古者名杖曰扶老。因師其意。字之曰扶病。病稍愈。為作扶病贊。其辭曰。

北之白挺。南之狼筴。戈戟之長。刀劒之短。其狀百出。其類無算。咸殺人以媚人。但濟惡而戕善。惟汝一族。與物殊性。不助暴。而以扶病。悲夫。吾見世之君子。強則比之。弱則棄之。盛則與之。衰則侮之。是何汝之渾渾。獨反其道。以自處。勞汝而

汝不怨。譴汝而汝不怒。此固士君子之所難。而吾初不意其得之於汝。

侍妾麗娥傳

麗娥周氏。館陶南鄙人也。父業馬醫。後遷於朝城之扶翼集。買田數十畝。躬耕自給。娥年十六。值歲荒。父貧不能自存。將鬻娥以給食。或偕之至魏。余時他出。妻為媒定之。余歸。遂納焉。時余年四十六矣。初至。蠢蠢無知識。惟余妻言是聽。久之。遂識道理。嫻女工。解烹調。余因亦愛之。余善病。娥侍藥餌。頗勤。余素有不寐之症。常中夜怔忡。身如焚。輒呼娥起。閒語良久。心漸安。遂復倦睡。娥見余睡。則默坐假寐。或屏氣潛退。恐驚余之眠也。凡十餘年。皆如是。是以余雖病弱。終不至困劇。以有娥也。余妻待下寬而體恤。周至。娥亦殊愛戀女君。不能

頃刻離也。余之赴任羅源。娥年二十七矣。余家素儉。雖為吏。娥仍供炊爨。無異家居時。衣飾不求美。飲食取飽而已。以故余為吏。得以廉著。娥與有功焉。余為吏日。勞於民事。匆匆無暇日。家政皆妻主之。庖湊瑣屑之務。不復能兼顧。悉付之娥。娥辛勤給奉。頗能當余意。甚為妻所倚任。在上杭時。余與妻皆年六十。娥計畫湯飯。務求精美。恐吾兩人之不甘食也。初至余家時。家甚窘。或有所觸忤。致詬厲。無怨父母。鬻己意。其父母後遷於歸德。不見十餘年。思之甚。每謂余曰。女子在母家。不可為好。好則嫁後。父母必思念之。不如頑惡者。父母喜其去。反不致傷其心也。此言雖激。然其情亦可悲矣。一日泣謂余曰。妾祖母歿時。家苦貧。未得與祖合葬。妾父每以為恨。得十餘金寄之。君之德也。余憐而付之。余在閩日。為歸計。上

官未之許。娥亦屢勸余解組。余計娥年少。歸家後築室買田。可以同安樂。孰意娥之竟死於閩也。娥素肥多痰。日不晚食。晚食則停胸中。余之解上杭任。由汀赴會城也。攜眷屬以行。道中屋宇釜甑少。飲食統造於外廚。厨人懶且鈍。必至夜分乃具食。娥自早餐後。飢甚。及食。嘗過飽。遂患積滯。自過清流後。日有大風。天驟寒。傷於內。復感於外。遂病。憇將樂旅店。苦無良醫。病遂日劇。於九月十四日卒於將樂。於乎痛哉。豈非命也耶。卒後余妻痛之甚。居平常忽忽不樂。而余亦如失左右手也。

崔述曰。余閱虞初新志。見其所載妾媵之傳。多矣。然無甚過人者。不過技藝容顏之見長耳。夫婦人以德為貴。女工次之。為妾者。能善承事君子。女君而佐之理。斯為賢耳。豈在他哉。

吾娥朴質無他長。然余病體賴以保全。又能辛勤儉約以佐
吾為吏。亦有足多者。余嘗謂官之貪而惰也。非盡其人之過。
亦其家人共成之。其家人相矜以奢縱。則不能不貪。其妻妾
相與蠱惑以聲色淫樂。則不能不惰耳。余家素無玩好之具。
自作吏以來。出入羸絀上下之費。委之妻。余之飲食居處疾
病之給侍。委之娥。故能無內顧之憂。而得專心以理民事。是
以娥之死。余與妻皆痛惜之。余因為之傳。不知觀者視吾娥
與虞初所載諸人為何如。

江西贛縣知縣鯤池陳公墓碑

乾隆壬子。余在京師。偶遇滇南舉人陳子履和。索余所著書
數種觀之。即請以師事余。辭之不可。余深異之。夫世所尚者
舉業耳。何以獨好古學。輒自降抑如是。殊不類今人所為。甲

寅復至京師。則履和已出都。見其父鯤池公。溫良誠篤。居然古之君子。然後知履和之得於庭訓者有素也。嘉慶初。余官閩中。鯤池亦宦於西江。音問時相通也。余歸後數年。鯤池亦解官歸。甲戌三月。得履和書。則公已卒。以墓碑囑余為之。公諱萬里。字飛九。雲南臨安府石屏州人。鯤池其號也。曾祖諱新樞。康熙丁卯舉人。鶴慶府學教授。祖諱蕃纘。臨安府學生。贈文林郎。父諱愷。乾隆甲子舉人。湖南臨湘縣知縣。母李。贈孺人。公少而孝謹。自臨湘公卒後。家綦貧。以授書自給。日恒食粥。從不干與公事。鄉人或笑其謀生之拙。公處之恬如也。乾隆庚子。與子履和同舉於鄉。乙巳。母李太孺人卒。乙卯會試。大挑一等。分發江西試用。嘉慶二年。補廣豐縣知縣。公為治。寬和簡靜。而廉介不苟取。與士民若家人父子。然初到任。

時義寧州寇作。公以城垣多圯。捐俸修之。民無擾焉。縣故有書院。久廢不理。公召諸生自教之。捐膏火以資之。由是文風丕變。舉於鄉者多。有徐君者。於辛未成進士。選入翰林。人以爲公功云。縣有巨盜數人。大爲民患。官莫能捕。公密訪其聚飲之夕。親率兵役往捕之。遂皆就擒。六年十一月。奉調采銅於雲南。十年二月回任。是年冬。值大計。或傳上官欲舉公卓異。勸公入省。公不肯往。亦不果舉也。十二年。調繁贛縣。紳士皆爲詩文誌別。民送至江干者如堵牆焉。贛爲省南大道。差使旁午。迎送供備常無虛日。理民事多以夜。公弗樂也。未數月。即以疾辭。願上官才公。慰留之。不令去。然公終不適。又數月。復詳請解任。遂於十三年二月卸事。啟行之日。士民依戀與廣豐略同。本道廖公至。懸詩郵亭送公。以風屬吏焉。又年

餘歸里時年已七十餘矣。然步履飲食皆無異尋常。至十八年十月十八日卒。壽七十有四歲。卒之前一日。猶泛舟異龍湖。登山而眺望也。初履和以奉文截取。於是年五月。由四川入都。以事羈留間。忽聞石屏疫作。且夢不祥。懼二親有事。奔歸省覲。則公固無恙也。踰二日晨餐。公忽患風痰。遂卒。豈鬼神默啟之。使得父子相見乎。亦異事也已。公為人方直。與人言是非。無所迴避。而和平寬厚。人皆樂親近之。於從父兄弟及其子。尤加優恤。其卒也。人皆奔視涕泣。共襄其後事云。配任孺人。早卒。繼配為劉孺人。子二。長即履和。次履順。國學生。女二。長適州庠生羅廷壩。次適廖樹堂。皆早寡。以節著。孫三。長周翰州庠生。次保慶。重慶尚幼。曾孫一。啟曾。銘曰。

學以稽古。仕以治民。世俗靡靡。置若罔聞。惟滇僻遠。古風猶

存。吁嗟陳公。殊異今人。子銳於學。深求經義。士競於教。聯翩
科第。庶民相安。不肅而治。非公盛德。曷能如是。不展其用。翻
然遂歸。高風亮節。今世所稀。表而銘之。以為世規。庶幾後學
共繼前徽。

敬書廣豐縣志 先君子傳後

道光三年二月。履和作宰浙江之東陽。去江西廣豐縣六百
里而遙。廣豐 先君子作宰地也。明年有以志見貽者。其循
吏傳以 先君子殿。履和敬讀之。喜甚且懼甚。古之君子所
居無赫赫名。而去後常令人思。蓋去後而思者。士民之真情。
不可以偽為者也。而非至真不偽之情素。與士民相流通。亦
斷無久而相思之理。先君子慈祥豈弟。坦易和平。其與士
民交感者深矣。死生聚散。歷十餘年之久。而愛之傳之。孔子

曰。斯民也。三代之所以直道而行也。豈不信哉。先君子由廣豐調任贛縣。未一年而歸。不知贛人思先君子何如。然必不減廣豐。可以去官時之民情決之也。履和從宦江西十有五年。一切吏事。先君子皆以身教。嘗言汝他日作令。毋近名。必以慈愛為本。今無可以續理縣之譜者。而時時得罪於士民。恐文範家聲頓爾隳頽。所為讀先人志傳。愧悚交集者也。五年正月二十五日。不孝履和謹記。